鼻奈耶卷第五　諸

姚秦涼州沙門竺佛念等譯

僧殘法之三破僧戒

佛世尊遊羅閱祇迦蘭陁竹園彼調
達受供養衣被飯食牀卧病瘦醫藥
大子阿闍世所貴重隨時供給日送
五百釜飯嚴五百乘車將從連日至
調達所調達初現將從有百漸二百
三百四百五百用感王眼坐食時調
達欲壞亂比丘僧謗訹諸比丘與衣
鉢戶鑰鍼筒革屣大小揵鎔淺鐵鉢也及
餘什物語諸比丘此亦釋種瞿曇我
亦釋種瞿曇此亦母族成就我亦母
族成就此亦生釋家我亦生釋家此
族姓與我無殊尒時國界飢饉乞求
難得時衆多比丘著衣持鉢入羅閱
祇城乞食乞食已聞調達欲壞乱比
丘僧謗訹諸比丘與衣鉢戶鑰鍼筒
革屣大揵鎔小揵鎔及什物諸調達
弟子貪衣共相佐助衆多比丘乞食
已出羅閱城至世尊所頭面礼足在
一面坐諸比丘白世尊言向入城分

衛聞調達欲壞乱比丘僧其比丘貪
衣鉢戸鑰鉞筒草屣大鍵鎔小鍵鎔
及什物世尊告曰汝等比丘莫近調
達供養何以故諸比丘寧飲毒自煞
不近調達供養自飲毒復飲他人譬
如比丘以杖打悪狗鼻壞云何比丘
與狗遂悪不唯然世尊如是比丘此
癡人長夜受苦無有窮已我亦知調
達當壞比丘僧正尒食時當壞和合
僧諸佛世尊常法若於食時和合僧
壞至暮當還合於其中間不得為道
不得為比丘不得為比丘尼不得為
式叉摩尼不得為沙弥不得為沙弥
尼不得行八關齋不得為優婆塞不
得為優婆夷無獲道果證無發三佛
意時天地闇冥天人失明如来法向
暮必還和合僧若不和合者天地翻
覆時舍利弗目揵連聞調達破壞和
合僧聞已往詣世尊頭面礼足在一
面坐白世尊言調達以破壞和合僧
令欲往詣調達所還和合僧世尊告
舍利弗目揵連曰速往今正是時時
舍利弗目揵連即從座起頭面礼足

奈

繞佛三匝而往詣調達所遥見調達
如如来昇高座説法諸比丘僧圍遶
右有鶖陁陁婆左有迦留羅提施四人
是調達左右弟子海義提拂在後調達遥見
舍利弗目揵連来歡喜踊躍不能自
勝是沙門瞿曇上足弟子今来至我
所如世尊見舍利弗目連等法唱言
善来比丘調達亦復唱言善来舍利
弗目揵連起右鶖陁坐舍利弗起左
迦留陁坐目揵連如世尊告尊者舍
利弗目揵連與諸比丘説法我今患
脊疼欲得小息調達亦復告舍利弗
目揵連與諸比丘説法我今患脊痛
欲小息如世尊四褺襞優多僧布牀
上僧伽梨著頭前右脅倚卧師子座
手屈伸脚繫意念明何時當曉調達
亦復尒時調達眠首陁會天来下厭
其身甚欲得覺竭力不能得覺喘息
麁惡或時寱語手脚不住捫摸四壁
作種種變不能得覺時尊者舍利弗
歎譽佛法及比丘僧時目揵連作若
干變化東没西出南没北出坐卧虚
空或坐三昧於三昧中放種種光明

鼻奈耶卷第五　第三張　諸

或青或黄或赤或黑或琉璃色身下
出火身上出水身上出火身下出水
西南上下作若干變化無所罣导放
諸光明普有所照時五百比丘見目
揵連現諸變化各共相語我等不隨
顛倒見婆云何捨如来依倚調達復
作是念此必然不疑時尊者舍利弗
目揵連與說法言便心開意解起慈
心向如来悔前所為時舍利弗目揵
連及五百比丘来詣世尊所調達座
上盡空無人唯有調達及四弟子時
騫茶陁婆比丘以左脚蹹調達使覺
捉起調達舍利弗目揵連將五百人
去座席盡空時調達覺見座上空無
復有人便從座上自投于地其弟子
以水灑面還坐牀上尒時世尊從静
室起出至外堂牀上布尼師壇結跏
趺坐時五百比丘遥見如来於堂上
結跏趺坐內懷慚愧外則耻衆前行
詣如来如来亦見五百比丘来顧語阿
難若我不與語者沸血當從面孔出
時如来以大悲意欲度彼人便與共
語善来比丘如来難遇時時乃有雖

如来出世聞法亦難欲求滅度亦復
難得欲入涅洹當行此法癡緣行生
行緣識生識緣名色生名色緣六入
生六入緣更生更緣痛生痛緣愛生
愛緣受生受緣有生有緣生生緣
老病死生老病死緣憂悲苦惱生如
是則成五陰苦癡不覺行行不覺識
識不覺名色名色不覺六入六入不
覺更更不覺痛痛不覺愛愛不覺受
受不覺有有不覺生生不覺老病死
老病死不覺憂悲苦惱成五陰病說
是十二緣法時五百比丘得阿羅漢
道八十百千天女得法眼淨尒時世
尊備十功德為沙門結戒若比丘有
壞乱和合僧僧伽婆尸沙調達犯此
無救入地獄
佛世尊遊王舍城耆闍崛山金毗羅
閱叉所住處有大石室尒時調達欲
害世尊以四千兩金雇四力人共此
四人上耆闍崛山抱大石當石室上
立伺如来出時佛出石室將經行調
達共此四人山上下石磓如来時金
毗羅閱叉在世尊後仰視大石来下

兩手接之以擲南山彼時此石碎散
有小段縱廣七十步迸來向世尊時
如来為衆生故現宿對有報即坐三
昧飛昇虛空石亦逐後衆生盡見南
西北方石皆逐後時如来入大海水
中石亦逐後時如来昇須弥頂石亦
隨之時如来上四王屋耶山上天宮
石亦隨之時如来上三十三天焰魔
兜率涅磨羅那提波羅屋蜜婆舍跋
提梵迦夷梵福妻醯陁波栗多婆阿
婆最羅阿男鶿弗如鉾耆多毗頗羅
宿呵宿呵阿施那宿呵訖栗那阿迦
屋吒天石亦隨後時世尊以神足力
還石室尸此石礎世尊右足趺破脚
血流此調達及四力士為無救罪時
世尊患脚疼痛自力說偈曰
非空非海中　非入山石間　無有地方所
得脫宿罪殃
時衆多比丘在石室左右作坐作行
恐調達害如来時如来遥見知而問
阿難彼衆多比丘石室外何等作為
作行作坐阿難白佛遥看如来恐調
達害是故在彼作行作坐世尊告阿

斉

難曰如来出世調達終不能害汝頗聞如来為人所害不不也世尊時世尊仰視時四力士見如来視心懷恐懼衣毛皆竪欲走脚不移時諸沙門一一捉得来詣佛所時如来語四力士善来童子我與汝說法時四力士頭面礼足在一面坐時世尊與說法語解悅其意各使歡喜童子汝還本舍勿向向者来處時調達見此四人遲不時到更以八千兩金雇八大力士汝往殺此四人使根本斷時世尊遥見八力士来告曰善来童子我與汝等說諸法言時八力士頭面礼足在一面坐時世尊與說法解悅其意各使歡喜童子汝還本舍勿向向者来處時調達見此八人復遲不至復以十六千兩金雇十六力士汝往殺彼八人斷其根本世尊遥見十六人来告曰善来童子我與汝說法時十六人頭面礼足在一面坐時世尊與說法解悅其意各使歡喜告曰童子汝還本舍勿向向者来處時調達見十六人復不時至更雇三十二人汝

往殺十六人斷其根本世尊遥見三十二人来世尊告曰善来童子我與汝說法時三十二人頭面礼足在一面坐時世尊為說法解悅其意各懷歡喜童子汝還本舍從其所宜時三十二人承世尊命從座起頭面礼足而去時世尊見三十二人去不久顧語阿難汝往入羅閱城往大市四街巷頭作是唱言若調達所作行身口意所為莫呼佛法僧教使為調達自有親信弟子時阿難白佛前歎譽調達今復說其惡衆人有識者當云何荅世尊告阿難曰有此語者以此語荅本雖習善今復習惡何足恠耶時阿難將一比丘即詣羅閱城住大市街巷頭告諸行人調達所作行身口意所為者莫呼佛法僧教調達自有親信弟子時阿闍世太子其左右傍臣事親調達者聞說調達惡名還相謂言沙門瞿曇甚為憎嫉謗賢調達調達豈有身口過耶時調達亦聞此聲沙門瞿曇遣信入羅閱城住大市道頭作是唱言若調達信行身口意

所為莫謂佛法僧教調達自有親信
弟子時調達加瞋意熾盛往詣阿闍
世大子所語作是言卿自煞父我煞
沙門瞿曇汝作摩竭大王我當作佛
於摩竭界裏新王新佛不亦快耶王
聞是語歡喜時王頻婆娑羅乗羽寶
車詣後園觀時阿闍世大子腰帶利
劒自匿在門閣待父王王竟日戲駕
駟馬車還宮適入門時大子以劒遥
擲馬去䭾竟不中王時大子便走四
人逐得四人問曰大子欲何所為大
子荅言我欲煞王四人復問伴黨是
誰是賢調達及四弟子時四人議曰
若實尒者當盡取沙門釋子煞或復
議曰置沙門釋子但取調達將從煞
復有議曰亦莫煞沙門釋子亦莫煞
調達將從何以故此王頻婆娑羅吉
祥良善繫牢獄應死者常赦宥之况
當煞沙門釋子及調達將從耶且往
白王王自當處断我等何為於此自
作怨咎即往白王王於明日出殿上
坐遣信往呼大子阿闍世大子至即
問童子子欲何為我欲煞王汝何以

弑吾大子言王有鳴皷我無鳴皷王
有曲盖我無曲盖王有鹵簿我無鹵
簿王告大子汝代我處鳴皷曲盖鹵
簿盡隨汝後時鳴皷曲盖鹵簿即隨
大子後時大子倿諂傍臣便作是語
若審尒者大子就位就位已取父王
弑一以自由時大子可其所白即遣
旃陁羅往収父王閉著獄中即往収
王繫獄王素仁慈於民數千萬人送
食餉王阿闍世問傍臣父王故活耶
荅言故活何由活荅人民送食来餉
故活王勑莫使人得前時諸夫人送
食往餉阿闍世問父王故活耶荅言
活復勑門家莫令夫人得前時第一
夫人以飲食塗身外著衣裳不令現
入見王使王就身上食王復問父王
故活耶荅言活勑莫令夫人入所繫
獄門向耆闍崛山遥見世尊與比丘
僧舍利弗目揵連阿那崘陁難提金
鞞羅上山下山王得道迹見比丘僧
歡喜無有飢渴想王阿闍世問傍臣
父王猶活乎荅言王活王問傍臣以
何故活傍臣嫉妬荅言曰向如来謁

拜以是故活王告曰汝促往築高牆
障獄前莫令見者閣崛山即往築令
不見諸去来現在佛常法若欲入城
有諸瑞應象鳴鼻面舉馬亦皆鳴牛
吼鳧鴈鴛鴦孔雀鸚鵡白鵠千秋鶴
盡皆和鳴箜篌箏鼓琵琶筑笛不鼓
自鳴諸長者庫藏金銀水精瑠璃珊
瑚虎珀車渠馬瑙不觸自作聾盲者
得目聾者能聽瞎跛躄瘻諸苦痛者
皆得休息伏藏自發世尊入城有此
瑞應時王頻婆娑羅知佛入城踊躍
歡喜於獄孔隙瞻視世尊及比丘僧
王得道迹見世尊除飢渴想時王阿
闍世問諸傍臣父王猶活耶荅言故
活問以何故活諸臣嫉妬荅王言父
王於獄孔隙瞻視世尊入城使其活
耳御往以剎劍削足下勿令得行重
加桎梏即往削足重加桎鏁王日羸
瘦時阿闍世入宮與夫人共食阿闍
世有幼子在外闘雞戲王阿闍世聞
夫人幼子所在荅在外闘雞戲王語
夫人呼来共食時幼子即抱雞入而
不肯食王問何故不食若此雞不食

我終不食時阿闍世語夫人言奈此
㓜子何我今大王欲令共雞食夫人
荅言王何所嫌或有人以見故食雞
肉王聽夫人所白憶本父王執辛苦
不王問夫人有何辛苦夫人荅王王
小時患左手母指晝夜患痛不得眠
寐時父王抱王膝上取王痛指含著
口中指得暖氣王得小睡時指膿潰
於王口裏王作是念若我出指去膿
或能疼痛即便咽膿而不出指汝父
有是辛苦不揚於外願王見原莫煞
王王聞是語嘿然不言時夫人謂呼
以原即出堂戶唱言原王命展轉遍
城內至獄數千万人皆悉歡喜稱善
稱善皆奔走獄所王已得脫王已得
脫王聞是語已我子兇惡無孝順心
知當更加何事囙不原我即從床上
自投于地王即命終時王阿闍世弒
父得無赦罪
佛告諸比丘前遣阿難於市唱說調
達身口意所作者正以今日事故煞
父者不得為道被法服不得作比丘
不得作比丘尼不得作優婆塞不得

秦

作優婆夷不得聽入八關齋何以故
與人無有道迹得果證不但煞父煞
母亦尒若比丘知而容使為道者與
上壞僧同
佛世尊遊王舍城耆闍崛山與摩訶
比丘五百俱尒時調達欲壞乱比丘
僧時舍利弗目連等欲往曉諭調達
勿壞乱比丘僧何以故僧和合一水
乳一稟受尒時調達弟子騫陀陀婆
迦留羅提施三門陀羅系頭語舍利
弗等諸君莫語調達作是語何以故
調達如法去趣真調達所說我等盡
奉行舍利弗等語騫陀陀婆等莫作
是語言調達如法毗尼諸君莫隨調
達教闘乱比丘僧莫助欲闘乱者何
以故僧和合一水乳一稟受是故莫
闘乱僧莫相佐助此比丘語彼比丘
彼比丘不從語故往隨調達教時舍
利弗等不知當如何往白世尊世尊
因此事集和合僧備十功德世尊為
沙門結戒若比丘有壞乱僧者於中
相佐助僧伽婆尸沙

佛世尊遊王舍城耆闍崛山與五百

大比丘俱尒時世尊著衣持鉢從者
闍崛山来入王舍城分衛分衛已還
詣者闍崛山於石室結跏趺坐七日
不起入種種正受過七日已著衣持
鉢從者闍崛山入王舍城分衛時調
達聞沙門瞿曇遊王舍城者闍崛山
將從弟子五百人至時著衣持鉢從
者闍崛山入王舍城分衛分衛已還
入石室一跏趺坐七日乃起阿闍世
王有爲名望伽婆暮藏反凶惡暴橫邊
國諸王無此惡爲如阿闍世王望伽
婆時調達懷五百兩金詣望伽婆爲
師所語爲師言汝知我阿闍世王許
有力勢不對曰知若我使人富貴能
不荅曰有是力時調達將五百兩金
以此雇御辦我此事亦當語王與汝
田業不審何事調達語此沙門瞿曇
遊王舍城者闍崛山將從弟子五百
人到時著衣持鉢来至王舍城分衛
分衛已還者闍崛山結跏趺坐七日
不起若入羅閱祇城時汝將此望伽
婆爲與醇清酒使飲解鎧鐵絆放使
煞沙門瞿曇爲師荅言此是小事不

足殷勤若我事辦後願不見忽時爲
師日日屈指數待七日七日已至以
醇清酒飲望伽婆爲以鏗鐵絆絆使
不動隱城門閭以待如来諸佛常法
若欲入城有諸瑞應爲鳴舉鼻馬鳴
牛乳急鴈鴛鴦孔雀鵶鵲白鵠千秋
鸜盡皆和鳴箜篌箏鼓琵琶筑笛不
鼓自鳴諸長者庫藏金銀水精瑠璃
珊瑚虎珀車渠馬瑙不觸自作聲盲
者得眼聾者得聽瘖跛躄瘻諸苦痛
者皆得休息伏藏自發世尊入城有
此瑞應時御爲師知佛欲至城門便
解爲鏗鐵絆放數千万人各各奔走
求所安處人民怖懼或入舍内或復
上屋閣上立爲奔如来所人民愕看
各各唱言其中不信佛者咄咄歎是
沙門其信佛者此小爲無如佛何有
一長者遥見爲走便乗一爲先至佛
所頭面礼足在一面立白世尊言此
望伽婆爲以清酒飲使令醉解鏗絆
却使来害世尊善哉世尊願入此舍
避若還出城此爲狂醉備害如来世
尊告曰此爲終不害我世尊終不爲

他所然為遥見如来及比丘僧踰地
瞋吼噤切牙齒張郭兩耳孳鼻捷尾
急走向世尊所時諸比丘僧見為走
趣毛衣皆竪棄遠如来唯有阿難一
人不去時為至如来前世尊仁慈意
向為酔勢解無瞋怒心兩膝跪地以
舌舐如来足時世尊出金色臂摩為
頭如父告子而説偈言

汝莫起嗔恚　害心向如来　其嗔恚向佛
終不生善處　伊羅鉢那為　在卅二天宮
如須弥山側　諸為王處中　彼靈山之頂
阿耨達為王　皆稽首正覺　汝種害佛殃
諸為修善本　而得在彼處　汝今酔懷害
安得生彼數

時達伽婆為悲泣隨淚頭面礼足便
去七日不食草命過即生第四天上
時數千万人見如来此變化盡来至
佛所尒時世尊顧語阿難汝往取淋
及水我欲洗足時阿難承佛教即布
淋備水阿難右膝著地白世尊言淋
水已辦願如来往洗脚洗脚已尒時
世尊坐三昧現種種變化東没西涌
北没南涌坐卧虚空身放光明青黃

白黒或瑠璃色身下出火身上出水
身上出火身下出水作種種變化已
還復本坐結跏趺坐介時人民見世
尊變化心開意解時世尊觀衆生意
種種說法各得所願其中人民或發
神足意者或發信根或發法忍或得
道迹果頻来果不還果發無上正真
道意辟支佛聲聞意拘利人得度介
時世尊不及中食右肱挾阿難飛還
耆闍崛山時五百比丘迸走諸谷羌
虜中乞食乞食已各還精舍舉衣已
詣世尊所頭面礼足在一面坐衆多
比丘白世尊言甚奇甚特是阿難見
大爲来不捨世尊左右世尊告曰不
但今日聽我說昔久遠世時有鹿王
名失利末與五百鹿在雪山止時有
獵師散飯草間張大繩弶鹿王在前
左足躡弶鹿王便作是念若我告諸
鹿躡弶者諸鹿不得食想諸鹿食足
便告言我今躡弶諸鹿聞是語皆各
迸走唯有一鹿不捨失利末王走時
此鹿白鹿王言努力求脫今獵師至
荅我今竭力求脫繩處入網知當奈

鼻奈耶卷第五　第十七張　諸

表

何獵師至前此一鹿言寧執刀前煞
我身却乃煞王獵師作是念㤼其能
語此畜奇復欲代他死便語鹿言我
不殺汝亦不煞汝王我今解彁放汝
王去便解彁放之佛告諸比丘尒時
鹿王者即我身是尒時五百鹿者今
五百比丘是尒時亦棄我今復棄我
尒時獵師者今望伽婆爲是夲不爾
我今復不爾尒時一鹿者今阿難是
夲不捨我今亦不捨我尒時世尊因
此事重說往昔所更去波羅奈斯不
遠有池水名吉雨水涌出豊多魚鱉
多鴈鴛鴦彼有鴈王名蹄提賴晝將
從五百鴈於池水戲尒時獵師張羅
捕鴈時鴈王墮羅網中便作是念若
我說墮羅網者諸鴈驚不得食諸鴈
食足便言我墮羅網諸鴈聞驚各各
飛散有一鴈名須黙獨住不去時鴈
王語須黙我今墮羅網汝代我作王
須黙荅我不堪任代王處王問何故
不堪須黙以偈荅曰
寧與王俱死　不失王獨活　生死幸連久
不敢獨解脫

時鴈王方便求脫不能得解獵師已
至時須縣以偈語獵師
鴈王血肉　與我無異　汝先殺我
願放王置
時獵師便作是念此鴈可奇可特乃
欲代他死以偈荅鴈曰
汝為鳥獸形　忠主代身當　我今不殺汝
亦不害余王　今當解網放　隨卿意所向
時獵師便解網放時鴈王小退還相
對談此人大慈於死生我若當煞我
者誰當来救獵師来問汝說何等我
今放汝何不早飛荅不為不能飛所
以議者欲小報恩獵師問汝為鳥獸
何能報恩鴈王荅曰將我二鴈往婆
羅奈城梵摩達王所到彼當相報恩
獵師問到彼儻傷害汝等當作何計
鴈荅不足慮此但將我去時獵師各
挾一鴈入城從大市中詣王門坐肆
諸商人見鴈可愛或以五錢十錢二
十錢與此獵師比到王門以得數千
時獵師抱此鴈放於王門時鴈王語
守門者蹄提賴吒鴈王在門求見時
守門者即奏於王王教使入時梵摩

鼻奈耶卷第五 第十九張 諸

達王與數金牀鴈王就坐須默隨侍其後時鴈王以偈問訊王安隱不王康強不國界士馬健不民順化不時梵摩達王以偈荅鴈御從遠来飛越山海經歷悠長身不疲怠不尒時二王共談說五百偈時鴈須默嘿然不語梵摩達王問汝何嘿然須默荅曰一是人王二是鴈王二王高談不敢間預時梵摩達王語鴈王言可受我請此間園池樹木可於此住所須飲食當相供給鴈王荅不敢受請梵摩達問何故不受鴈王言王飲酒醉勑廚𦎧鴈若無餘者取我等煞以是故不敢留耳時五百鴈聞鴈王在梵摩達王所相率飛来在宮上翔王問此是何鴈鴈王荅是我將從王問審欲去乎荅言去欲須何物鴈王言我無所須唯有此人抱我達此願王賜金銀琺寶飲食所須作是語已便即高翔佛告諸比丘尒時蹄提賴吒鴈王者今我身是尒時五百鴈棄我逝者今五百比丘走者是尒時王梵摩達者今輸頭檀釋是尒時教我使去今復

於我出家尒時獼師者今望伽婆為
是尒時不害我今亦不觸尒時須默
應侍我後者今阿難是昔不棄我飛
令故不棄我也比丘重聽去此久遠
有師子王遊於雪山將五百師子師
子王年耆根熟兩目無所見時師子
王在諸師子前行墮空井五百師子
盡棄去去井不遠有野狐見師子王
墮井便作是念有此王時我常飽滿
飲食我今當思方策使得出井去井
不遠有大河水即掘塹通水使來入
井水漸漸多師子轉上遂得出井山
神以偈歎曰
人之有朋友　不必擇弱猛　如彼小狐獸
師子出深井
說此偈已便不復現佛告比丘尒時
師子王者今我身是尒時五百師子
棄去者今五百比丘是尒時野狐者
今阿難是布施精進不修惡事其發
意向道者所生處不逢惡對佛世尊
遊舍衛國祇樹給孤獨園尒時馬師
弗那跋比丘遊那竭提國迦羅園止
住自衣家修行惡事比居村落無不
[illegible]

聞者尒時佛遣尊者阿難詣罽尸國
分衛六十日阿難去後佛昇天上與
母說法竟四月尒時尊者阿難十日
分衛漸漸還過那竭提國平旦著衣
持鉢入城分衛分衛無所得空鉢而
出尒時優婆塞名劫不(夫鈎反)来入城
裹遥見尊者阿難出城便前頭面接
足礼叉手白阿難言久違顏色分衛
教化勞婆何時来此時尊者阿難語
劫不優婆塞賢者知不朝著衣持鉢
来入乞食乞食空鉢無所得此聞無
釋種子壞敗優婆塞作非沙門行犯
身口意那賢者荅此閒迦羅園中有
二比丘馬師弗那跋數至白衣家止
宿作諸惡事比居村落無不聞見者
或共婦女一牀席坐同一器食同一
器飲襞僧伽梨著架上共婦女歌儛
彈琴敲節琵琶搏頰弄口著花鬘或
揷花騎上或帶香瓔著綵色衣連臂
至婬種家牽配男女或著俗服弄五
兵或復射戲或習擲拖連絕高赴投
挾入棄或共角走或乘為馬出入園
觀須臾不住日時已到善哉願尊者

賢愚經卷第五 第十二張 諸

阿難到舍小食時尊者阿難嘿然受
請到舍就座行水自手斟酌布淨食
飲阿難食訖行澡水時尊者阿難與
刼不說法已從座而去漸漸分衛至
舍衛國祇樹給孤獨園以此因緣具
白世尊世尊因此事集和合僧備十
功德佛世尊為沙門結戒若比丘住
白衣家作上惡事僧伽婆尸沙
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
比丘闡及文拚怒執心剛強甚難可化
語諸比丘諸君無說吾善言惡言我
亦不說若善言惡言
時諸比丘語闡怒反犍暮君不說我善
言惡言者我亦不說君善言惡言汝
所知善法毗尼語諸比丘諸比丘善
法毗尼亦當向君說若其余者長益
佛種諸比丘展轉相授展轉相教君
為惡者莫從君意剛強莫執是心時
闡怒比丘不從諸比丘語此闡怒甚
難可化諸比丘不知當如何往白世
尊世尊因此事集和合僧備十功德
世尊為沙門結戒喻婆怒比丘自心
剛強不受諫誨者僧伽婆尸沙佛告

諸比丘置闡怒比丘吾涅槃後
自當受化優婆部問世尊云何僧伽
婆尸沙僧伽婆尸沙者有怖於比丘
僧有怖於聖道有墜於果證有怖於
悔過若悔過時集二十僧當自悔過
六宿五體布地所犯過不得藏匿僧
決斷原如是故曰僧伽婆尸沙

鼻奈耶卷第五

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造